

BRNO

e il sapere dei Celti

Draghi, cinghiali, esseri mostruosi... le figure in bronzo che ornavano una brocca in legno trovate in Moravia suscitano un misto di stupore e inquietudine. E, oggi, l'indagine di uno dei massimi studiosi del mondo celtico ne rivela il significato nascosto

di Vincenzo Botta
e Silvia Cornati

Le guardanti di bronzo di una brocca di legno da Avarononta, ritrovate in modo fortuito nel maggio 1948 sul sito della necropoli celtica di Brno-Maloměřice (nella Moravia meridionale, oggi compresa nel territorio della Repubblica Ceca), databili intorno al 285-260 a.C., sono già note al pubblico. Un elemento significativo era infatti riprodotto sul manifesto e sulla copertina del catalogo della grande mostra dedicata ai Cel-

ti di Palazzo Grassi a Venezia nel 1991. Presentate nel 2004 alla Mostra di Venezia «Celti dal Caucaso all'Europa all'Insular» (vol. «Archaeo» n. 242, aprile 2005), l'indagine delle guardanti e la ricostruzione del recipiente nel 2006 aprirono la modo emblematica la mostra del Museo reale di Mariemont in Belgio («Celtic Belges, Belges, Bretons, Irlandais...»).

In quest'occasione gli elementi della brocca erano stati situati nel contesto più generale

dell'arte celtica e se ne era dimostrata la grande coerenza tematica, che trasponesse in immagini taluni dei temi posseduti di quest'arte, come l'apposizione di principi complementari e l'organizzazione quadripartita dello spazio intorno a un punto centrale comune alle parti.

Così, la presa del capercaille, raffigurante un mostro dalla testa di grifo e corpo anguiforme con creste o festoni di eliche derivazione ellenisti-

Veduta frontale e laterale
della parastima
dell'elmo del bronzo
tiberino della Buccina di
Bova, rinvenuta
casualmente nel 1941
nella necropoli etrusca
individuata nella località
marina, 380-350 a.C.
Bova, Maremma Toscana.
Questo parte della
decorazione del
recipiente si compone di
due teste oblique: una
essenziale trilli unati e
simili ed è accorpata
con due lunghe co-
stole che terminano,
sull'altra faccia, con una
palmetta trilobata.
Quest'ultima coincide
con l'astimma inferiore
del secondo viso,
risultando l'alto.

ca, probabilmente tarantina, posto al centro di un elemento quadrilobato, evoca la lotta dei due draghi, quello rosso e quello bianco, che, come tramandano i testi medievali, si svolgeva stagionalmente nel centro del Paese. In effetti, l'elmetto configurato dalla buccina non rappresenta un solo mostro, ma due: il secondo, praticamente invisibile al primo sguardo, è imbricco nel primo e la sua testa costituisce una sorta di appendice caudale.

Ricostruzione della braca di legno da ceramica di Bronz, databile intorno al 350-300 a.C., nella base dello stallo di Melano & Puster 1892. Al. 48 cm. Inv. Museo di Milano. Veduta del lato «interiore».

«luna giallastra», «ciò oscuro verso», la luna due facce – l'una girata verso il basso, a grigio di argilla, l'altra verso l'alto manita di due corna –, sono unite da una palmetta trilobata. Si collegano al tema dei due aspetti contrapposti e complementari della divinità solare a cui corrispondono nella mitologia irlandese: Lugh, il «Luminoso», e Dagda, il «Tenebroso», probabilmente lo stesso che Cesare identifica con *Dis pater*.

L'albero cosmico

Gli altri elementi decorativi riprendono i temi fondamentali del repertorio celtico che esprimono la loro visione dell'universo: lo spazio quadrupartito ordinato attorno a un centro da cui si ergo l'albero cosmico che sostiene la volta celeste, collegandola al mondo sotterraneo, l'opposizione di due principi fondamentali e complementari che spiegano l'alternanza dell'oscurità e della luce – quotidiana, annuale con le due quindicine lunari, annuale con le due stagioni – e anche l'alternanza della vita e della morte.

Tuttavia, una parte dell'analisi delle *apophores* era stata lasciata in sospeso, in vista della monografia dedicata a questo eccezionale manufatto: si tratta delle guarnizioni metalliche applicate sulla parca del recipiente, che restavano indecifrabili a tut-

CELTI, GALLI, GALATI, CELTIBERI E BRETONI

Centenariamente e quanto accade oggi, gli autori antichi usavano indifferenzialmente le denominazioni corrispondenti ai termini Celti, Galli e Galati per l'insieme delle popolazioni che occupavano vasti territori che andavano dalle rive dell'Atlantico fino alle regioni danubiane. La prima a essere stata usata è l'espressione della nostra parola «Celti» (in greco *Keltaí* o *Keltai*, in latino *Celtae*), conosciuta probabilmente dagli autori greci fin dal VI secolo a.C. La sua prima apparizione sicura si trova nella *Storie* di Erodoto, redatte verso la metà del V secolo a.C., ma basate su informazioni raccolte probabilmente nel secolo precedente. Di significato incerto, è incontestabilmente un etnonimo di origine celtica, usato come tale ancora alcuni secoli dopo nella *Periplus* ibérica. È considerato oggi come il più generale, quello che include la totalità delle popolazioni antiche e attuali appartenenti alla famiglia linguistica dello stesso nome. Nell'antichità, esso comprendeva un mosaico di grandi e piccoli popoli che designavano se stessi con appellativi che sottolineavano

Applicazioni ornamentali bronsee, in origine fissate su una braca di legno, del Büchelberg, nel pressi di Hallstatt (Austria). Secondo metà del V sec. a.C. *Reifels, Kulturmuseum*.

ti gli approcci analitici e stilizzati con risultati convincenti sulle altre parti della brocca come su numerose altre opere coliche. Nel gioiello di druggi avvilappati sembrava di poter riconoscere, qua e là, schizzi di che si dice stivali, simboli mai di indiscussa importanza nel repertorio colico, ma che nell'insieme suscitano più di una lettura forata.

Ötöré la muna bellestun

Si sarebbe potuto pensare a una realizzazione meramente decorativa, ma ciò è difficilmente credibile nel contesto generale dell'arte cubica, dove nulla sembra essere arbitrario.

A destra: morte dei principali dei celtici, tra cui Baco, deus dei governanti delle bracce. **A sinistra:** annuncio del caposcuola delle bracce collegialmente un coppia di druidi intronati. Il primo dei mostri, a torso di staglio e corpo ampolloso vestito e facilmente individuabile, il secondo può passare inosservato: in un torso rinvenuta anche la testa del precedente. **A destra:** quantificazioni in bracce (quantificatore a un corno o fuso e un sacchello di legno); da *Stannion* (Yorkshire, Gran Bretagna). **Il-3-4**, a C. Lander. *See British Museum*

di solito una qualche emblematica; così i Boi sarebbero «i Terribili», i Rani «i Primi», i Senni «gli Antichi», gli Etoi «gli Ancorati». Agli occhi dei loro vicini meridionali, sono imparentati per le lingue, la religione e le usanze. Il termine latino *Galli* sarebbe stato usato a Roma fin dall'inizio del IV secolo a.C. La sua forma greca, *Gallatai*, non è attestata prima dell'inizio del secolo seguente. Non si tratta probabilmente di un termine distinto designato soltanto una parte dei Celti, ma della forma diversa di uno stesso nome che avrebbe forse significato all'origine «gli Antichissimi», appellativo che ben si accenderebbe con la reputazione di quei popoli. Oggi, si tende a riservare la parola «Galli» per gli etnici abitanti della Gallia Cisalpina e Transalpina o «Galati» per i Celti che si insediavano nel 238 a.C. in Asia Minore, il nome di «Celtiberi» fu introdotto dagli storici per le popolazioni celtiche dell'interno della Penisola Iberica. Oggi, per le popolazioni di ceto celtico della Penisola Iberica — di cui facevano appunto parte numerosi

popoli del litorale atlantico...», si usa il termine «Celti insulari». I Celti insulari erano conosciuti col nome di «Britanni» («Britanni» e «Brittoni»), usato anche in una forma approssimativa greca per designare le isole britanniche, fin dall'epoca di Alessandro Magno, e al navigatore fenicio Pitea. La creazione della provincia romana della Britannia fissò definitivamente l'uso geografico di questo nome che, dopo il V secolo della nostra era, venne dato pure all'America (la regione costiera della Galia fra il Liger e la Sequana, popolata allora da immigrati di origine insulare. I Brittoni attuali sono gli abitanti di questa Britannia continentale, mentre i discendenti degli antichi Brittoni insulari, i Gallei, designano se stessi come «Cymro» («Compertin»). Gli Irlandesi e gli Scozzesi (del parlato gaelico appartengono a un altro ramo linguistico della famiglia celtica).

le unicamente alla fantasia del genio dell'artista, libera da ogni vincolo semantico.

Cercare un'altra via era necessario, tanto più che la presenza di immagini prive di significato su una parte tanto importante del ricettacolo era in totale disaccordo con la cura portata al contenuto sugli elementi della giunzione studiati precedentemente.

Avvenimenti particolari

Un'indicazione sembrava poter venire dal tema precedentemente espresso dell'opposizione ciclica di principi complementare il giorno e la notte, la stagione chiara e quella oscura dell'anno, la luce e le tenebre, la vita e la morte... In tal caso, gli occhi dei nostri intricati dei reticoli avrebbero potuto rappresentare settori di cielo stellato scelti perché emblematici delle due grandi

stagioni, oppure di avvenimenti particolari.

Questa possibilità ci pareva tanto più seducente, dato che le due giunzioni più piccole, fissate in origine al corpo della brocca, sembravano poter essere messe in relazione con il simbolismo solare: la prima, infatti, riproduce una «S», segno antichissimo, che esprime schematicamente il movimento ciclico dell'anno da un solstizio d'inverno all'altro, con l'amplificazione e la successiva progressiva diminuzione della spirale che disegna, sopra e sotto l'orizzonte, la sua corsa immaginaria; la seconda, curiosamente quadrilobata, presenta al centro un viso circolare col naso leggermente deviato, molto vicino alle immagini contemporanee della divinità solare che ritmano le sequenze a movimenti alterni derivanti dal flego di palinette.

L'ipotesi iniziale prevedeva di poter identificare costellazioni nella rete di occhi delle creature mostruose, e che le differenze delle loro dimensioni corrispondessero eventualmente a quelle degli astri, al loro colore o alla loro visibilità. Poiché si imponeva la collaborazione di un astronomo, ci siamo rivolti all'astrofisica Silvia Cesnati, specialista di paleoastronomia dell'Osservatorio milanese di Brera.

Una notte del 280 a.C.

La questione posta, modificata e allungata, era la seguente: si possono trovare nel cielo stellato visibile alla latitudine della città di Brera, verso l'anno 280 a.C., configurazioni significative di stelle corrispondenti alla disposizione degli occhi dei mostri che animano le giunzioni traforte del corpo della brocca? I risultati della ricerca e dell'even-

Costellazioni sivernalie

Particolare della giunzione
sivernalie della pancia a
sinistra l'occhio della stella Zos
Dori, estremo di una delle corna
del Toro, a destra la testa, Frocchio di
Molara-Rota (D. Dri), stella doppia della
costellazione di Orione. Quelle del Toro e di
Orione erano le costellazioni che dominavano
il cielo notturno di Brera all'inizio della
stagione infa, quando si celebrava la festa di
Samas, che regnava l'inizio dell'anno calitico.
Secondo le ipotesi formulate dagli autori
dell'articolo, la rappresentazione delle stelle e
delle costellazioni sarebbe stata elaborata
sulla base delle osservazioni compiute in un
momento ben preciso, cioè la notte del 21
novembre del 280 a.C. L'apparato decorativo
della brocca di Brera potrebbe dunque leggersi
come una sorta di planetario, la cui definizione
fu resa possibile da una conoscenza assai
approfondita della volta celeste.

nale significato astronomico delle due grandi gemme in reticolo che ornano la pancia del recipiente, andranno al di là di ogni speculazione. Partendo dalla premessa di una probabile opposizione tra ciclo estivo e ciclo invernale, la disposizione dei punti che corrispondono agli occhi dei mostri di ciascuno dei due reticoli fu perciò comparata con la configurazione del cielo stellato delle due grandi stagioni del calendario celtico, nella prospettiva di identificarvi connessioni significative.

Si riuscì a riconoscere per prima la configurazione corrispondente alla più grande delle due appliche, quella che affiora in poi sarà detta *vestito*. L'identificazione degli astri del segmento di cielo concernente si può riassumere come segue. È inevitabile che la disposizio-

La maschera ornata della porta superiore della gemma in reticolo del finto del becco tabulare (confronto con la immagine in apertura). In basso: veduta del sito megalitico di Avebury (Gran Bretagna).

DRUIDI E MEGALITI

L'associazione dei druidi ai monumenti megalitici delle regioni atlantiche trova le sue origini nell'interesse riservato in Francia e in Gran Bretagna a partire dal XIX secolo a questa altra intellettuale degli antichi Celti.

Considerati come i precursori filosofici della credenza nell'immortalità dell'anima, essi lo divennero nel XIX secolo anche per il concetto di armonia fra l'uomo e l'ordine naturale che la scienza dell'epoca iniziava a scoprire. Le associazioni neodruidiche che ne seguirono allora, costituendo una sorta di variante celtica della Massoneria, reinventarono tradizioni e cerimonie ordinarie attorno alle grandi feste solari dell'anno.

In Gran Bretagna, la loro comune era costituita naturalmente dai grandi monumenti megalitici – in particolare Stonehenge e Avebury –, considerati fin dal XVIII secolo come santuari druidici. Sviluppata soprattutto da William Stukeley (nel 1740 e nel 1743), l'idea trovò un'eco molto favorevole in Francia, dove le opere di La Tour d'Auvergne (Origine gauloise, 1798), di Jacques de Cambry (Monuments celtiques, 1808) e di altri sostengono che i megaliti americani (e viceversa) devono essere considerati come santuari astronomici dei druidi. L'associazione druidica che si stabilisce così fra monumenti costruiti dal V al III millennio da popolazioni preindoeuropee, dunque preceltiche, e i Celti dell'età del Ferro conoscerà un enorme successo nell'immaginario popolare della prima metà del XIX secolo. Quest'ultimo sopravvive ancora in Francia, nel toponimo di «*site* iconografico «egittico» illustrato brillantemente dai fumetti di Asterix.

Il sole che annuncia l'estate

Guarnigione della pancia con macchiette circolari, probabile raffigurazione del sole nella sua piena luce al solstizio d'estate. Il termine «solstitio» (dal latino *solstitium*) designa i due momenti dell'anno in cui il sole raggiunge la massima declinazione, determinando rispettivamente il giorno più lungo e la notte più lunga dell'anno. Il solstizio d'estate - che cade solitamente il 21 giugno - il sole cessa di alzarsi sopra l'equatore celeste e pare arrestare il proprio movimento di declinazione per poi ribaltarsi, per cui si trova alla massima altezza nell'emisfero nord e alla minima nell'emisfero sud. La coincidenza del fenomeno con l'inizio dell'estate ha fatto sì che, fin da tempi remoti, il solstizio sia stato occasione di festa.

ne degli «occhi» corrisponda su questa guarnigione a stella che appartengono alle costellazioni del Cigno (Cygnus), nata anche come *Cruz maior* o «Croce del Nord», rappresentata per intero, dall'Aquila (Aquila) e della Lira (Lira), di cui sono state raffigurate ogni volta due stelle. Le tre stelle brillanti di queste costellazioni, Deneb (in Cigno), Altair (in Aquila) e Vega (in Lira), dette le «Belle d'Essere», marcano i vertici della configurazione nota col nome di «Triangolo estivo», che costituisce la dominante del cielo di lutto nella notte del 14 giugno 280 a.C., data della levata elica di Aldébaran (in Toro), cioè del momento della levata simultanea della stella e del sole, giorno della festa di Belstar che apriva la stagione chiara, estiva.

Si sarebbe evidentemente tentati anche di mettere in rapporto l'in-

portanza data nel articolo «astro» della breccia di lutto alla costellazione del Cigno, la sola rappresentata per intero, con il ruolo di quest'arcobaleno nel simbolismo solare, documentato dalla frequenza e dalle associazioni della sua immagine in tutta l'Europa dalla metà del II millennio a.C. e identificabile anche, proprio in Boemia, su alcuni manufatti celtici.

Non abbiamo tuttavia alcuna idea dei nomi che i Celti davano alle costellazioni quando fu realizzata la breccia di Brins. L'astronomo greco del III secolo a.C., Arato, designa questa costellazione semplicemente come l'«Uccello» (Ornis). Solo in seguito sarebbe stato assimilato al Cigno e riferito alla metamorfosi di Zeus e alla sua impresa di seduzione di Leda.

La levata di Antares

Prima di tornare all'aspetto obiettivo di quest'identificazione e alle sue conseguenze, conviene sottolineare che una convergenza forata è non solo del tutto improbabile, ma può essere completamente esclusa, tenuto conto del carattere complesso e irregolare del disegno dell'appla.

D'altra parte, la conferma assoluta ci è fornita dall'identificazione del cielo notturno rappresentato sul pettolo che occupa l'altro lato della

LE FESTE DELL'ANNO CELTICO

Grazie al loro permanere nella tradizione irlandese, conosciamo le quattro grandi feste dell'anno celtico: Samain, Imbolc, Beltaine e Lugnasad. Verso la fine del nostro mese di ottobre, Samain segnava l'inizio dell'anno, momento in cui si apriva la comunicazione fra il mondo sotterraneo dei morti e quello dei vivi. Il suo ricordo è conservato nel nostro Digiunarsi e nell'Halloween anglosassone. In febbraio, Imbolc, festa associata alla dea Brig, equivalente dei Lupercali romani e del nostro Martedì Grasso, segnava la fine del freddo invernale, l'inizio del rinnovamento della vegetazione e della vita, con la nascita degli agnelli e il ritorno del latte delle pecore. In maggio, Beltaine annunciava l'inizio della stagione estiva. In agosto, Lugnasad, la festa della grandi ricami, era associata al dio Lug, divinità sovrano e salatore dei Celti. Le sedi esterne di queste feste non compaiono nel calendario di Coligny, con l'eccezione del

cinque Samain (le tre nati di Samain) dell'inizio dell'anno, probabilmente perché le loro date erano determinate sulla base di dati astronomici indipendenti dal computo lunolare.

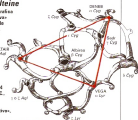
Tenuto conto dell'assenza evidente di un rapporto con i solstizi e gli equinozi, pare verosimile che esse fossero fissate grazie all'osservazione di stelle particolarmente visibili. Secondo l'ipotesi presentata nell'articolo, Samain e Beltaine, le feste dell'inizio delle due grandi stagioni, potrebbero essere state associate al serpere elico di Antares (costellazione dello Scorpione) e di Aldébaran (costellazione del Toro). Queste due grandi stelle di colore rosso si trovavano a 180° sulla eclitica di modo che, al momento del sorgere elico del Toro, il cielo notturno è dominato dall'altro. L'anno si trova così diviso in due, con un inverno di 176 giorni e un'estate di 188, il che corrisponde bene al calendario climatico dell'Europa temperata.

punta della breccia di Brna, che allungamento d'ora in poi si verificherà. Tenuto conto dei risultati ottenuti nel primo caso, la ricerca poteva ormai concentrarsi sul cielo notturno dell'inizio della stagione brna, quando cioè la festa di *Sonsat* segna l'inizio dell'anno celtico a una data determinata dalla levata elica della stella rossa Antares (in Sco), della costellazione dello Scorpione. A Brno questa data cadeva nell'anno 280 a.C., il 21 novembre e le costellazioni che dominavano il cielo erano quelle del Toro (Taurus) e di Orione (Orion).

Si è potuto effettivamente riconoscere nella disposizione degli occhi dei mostri di questa guarritone un

Le stelle di Beltaine

A destra: ricostruzione grafica della guarritone «celtica» con identificazione delle stelle e indicazione del «triangolo celtico»; la deformazione, percepibile sulle parti laterali, è la conseguenza della forma sferica della guarritone. Qui sotto: disegno che riproduce il cielo notturno sopra Brno, il 14 giugno dell'anno 280 a.C., giorno della festa di Beltaine, alla ora 23 e 38. Il «triangolo celtico»,

che domina il cielo notturno, è formato da Altair, le stelle più luminose della costellazione dell'Aquila, Deneb e Vega. Nell'area di questo gruppo, ricade Altair, stella doppia della costellazione del Cygno. In basso: guarritone «celtica» della pancia nella ricostruzione del recipiente, realizzata nel 2005 sulla base delle stampe pubblicate nel 1993 da Jiri Madlana e Ivan Pospisil ed esposta per la prima volta in occasione della mostra allestita al Museo reale di Mortenot, in Belgio.

segmento di cielo centrato su Aldebaran (in Taur), una stella brillante della costellazione del Toro nota anche come «occhio del Toro». Il nome d'origine araba di Aldebaran (al *Adhmar*), «il Succedaneo», si riferisce al suo legame con le Pleiadi, un ammasso di stelle vicino, appartenente alla stessa costellazione, molto importante nell'astrologia araba.

Il risveglio della vita

Il segmento di cielo rappresentato include le «corni» del Toro, con El-nash, il Corno (in Aql), che può essere ugualmente collegato con la costellazione dell'Auriga (Auriga), a cui appartiene la stella brillante Capella, «la Capra» (in Aur), la cui levata elica era utilizzata dai Celti

**La notte in cui
splende il «Successore»**

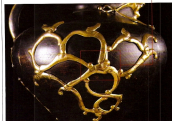
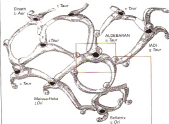
A destra: disegno del cielo stellato sopra
Bras, il 21 novembre dell'anno 180 a.E.,
vicino della festa di Samaja.

alle ore 23 e 30. Le costellazioni del Toro e di Gemma dominano nel cielo notturno.

dei settori: restituzione grafica della guarnigione; elevazione con l'automazione della vettura.

Al centro è Aldebaran (α Tauri), la stella più brillante della costellazione del Toro, associata tra le Stelle Regali insieme a Regolo, Antares e Fomalhaut. Il nome Caciene sta per Aldebaran.

La Doherty, «il Successore», si riferisce al suo legame con la Fiat di un commercio di stelle vicino, appartenente alla stessa costellazione, molto importante nell'astronomia antica.
La Doherty quantifica «elementi» della penisola nella ricostruzione del ricambio.

per determinare la data della festa di *Anteb*, presentata dalla casa Frigara, in febbraio, alla fine dei freddi invernali, quando ha inizio il risveglio della vita vegetativa e animale, marcata dalla nascita degli agnelli e dalla monta del latte nelle pecore. Una parte importante della gastronomia slovena includeva almeno un'altra stella della costellazione dell'Auriga. Dall'altra parte dello scorcio del Toro figurano due stelle che appartengono all'impressionante costellazione di Orione, il scacciatore celeste-lanciere all'insediamento delle Plomdi. Si tratta di Bellene, la Guercione (o Gb), e della doppia Micene-Telca (o Telb).

On ~~Wednesday~~ and ~~August 30~~

La stella principale della costellazione della Grande Carra (Carbunculus), compagna di carota di Orione, è Sirio (α CMA), la Stella canina, la più brillante che si può osservare dalla Terra. La sua levata elica determinava, per i Caldi la festa di Lugnasid, un agosto. Associata alla divinità sovrana e solare, questa festa era l'occasione nella quale si riunivano le grandi assemblee. In epoca imperiale romana fu associata dalla festa di Augusto, durante la quale si adunava a Lione (Lugdunum) il Concilio delle Gallie.

l'elemento centrale del segmento di cielo stellato rappresentato nell'agaphe «invernale» della brocca di Bano, la costellazione del Toro era nota già dall'epoca sumerica: è il «Toro celeste» del dio del cielo Anu, che a causa della sua dell'immane libreria scatenò la sua furia devastatrice contro la città di Uruk e

IL CALENDARIO CELTICO

La 2001 righe, alquanto su 16 colonne, della tavola francese di Coligny illustrano 82 mesi di un periodo di 5 anni nel corso del quale l'insperimento di due mesi supplementari permetteva di sistemare la discrepanza fra il computo lunare e la successione degli anni solari, il mese celtico è composto da due quindicina, separate sul documento dalla parola *ATWDDU* (che significa «ritorno del periodo lunare»), poiché la metà della seconda quindicina era costituita dal neolunare, mentre la prima si concludeva attorno al plenilunio. La seconda quindicina poteva essere accorciata di un giorno, per mantenere una corrispondenza fra una lunazione e i giorni

l'intervento di circa ventisei giorni e mezzo che separa due aspetti identici dell'astro - e la durata del mese. In questo caso, il mese è accompagnato dalla menzione *AN(MAT)* (letteralmente «non buco», nel senso di «incompiuto»), con l'eccezione del mese avaro, il solo mese di 30 giorni seguito da questa menzione. Gli altri mesi di trenta giorni sono seguiti dalla menzione *MAT(V)*. L'ultimo giorno della seconda quindicina dei mesi di 29 giorni è costituito dalla parola *DWERTDMV* («senza valore») o «passare al mese seguente»). Il primo mese dell'anno era sempre l'equivalente

approssimativo del nostro novembre) e l'ultimo coincideva (teoricamente) con il primo novembre. L'abbreviazione *TWV(DU)* *SAM(M)* *SWDV* («le tre notti di rammentare agli che figurano sul calendario al secondo giorno della seconda quindicina di gennaio») deve corrispondere alla tre notti di Samain che segnavano l'inizio del primo mese dell'anno nel calendario irlandese. È la sola festa indicata sul documento.

Lo sfasamento fra l'anno lunare di 355 giorni e l'anno solare era recuperato grazie all'introduzione di due mesi intercalari, indicati sulla tavola di Coligny: il

primo, all'inizio del lustro - il mese di soli di 28 giorni, posto all'inizio della prima colonna prima del semestre del primo anno; il secondo, dopo due anni e mezzo -, il mese di cialcio, pare di 30 giorni, posto a metà del terzo anno fra i mesi di calore e di giamaico, al passaggio della metà prima alla metà chiara dell'anno.

Il funzionamento esatto del calendario non è ancora stato chiarito, ma potrebbe eventualmente indicare una ripartizione stagionale degli interventi di giorni, raggruppati poi in mesi completi. Sarebbe stato così possibile evitare un ritardo troppo notevole rispetto all'anno solare. Questo sistema sapiente di trasferimento di metafora dei giorni del mese intercalari, presi a prestito dal periodo di 30 mesi di cui deve sistemare lo sfasamento, distingue la tavola di Coligny da tutti gli altri calendari antichi.

il suo re Gilgamesh. Quest'ultima scrive l'astroide, gli strappi il cuore e l'offici al Sole.

Per i Greci il loro celeste rappresentava la metamorfosi di Zeus, che gli permette di sedurre e di rapire Europa, figlia del re di Fenicia da cui ebbe come figli Minos e Radamante (Omero, *Iliade*, XIV, 323). Anche senza indicazioni testuali esplicite, possiamo considerare che il «Toro divino» del Cielo (*Deusur-met*) da stato identificato con questa costellazione da epoche molto antiche, come dimostra la vaga presenza della sua immagine. Il suo importante ruolo nella mitologia è documentato anche da uno dei rilievi del pilastro del Naame di Parigi dove è raffigurato con la sua denominazione, *Taurus Mganatus*, «Toro dalle Tre grue», forse le tre stelle della

La tavola francese di Coligny, fine del II sec. d.C. L'anno, Mese della romana da Faurville. Documento di eccezionale importanza, questo calendario fu scoperto nel 1897, ed è il più lungo testo in lingua gallica a oggi noto.

LA «S» NELL'ARTE CELTICA

Secondo la testimonianza di Cesare, i Galli «delinevano il corso del tempo, non contando i giorni ma le notti e celebrando i giorni natalizi e l'inizio dei mesi e degli anni come se il giorno tornasse dietro alla notte» (*Commentarii de bello gallico*, VI, 16).

Più il Vecchio macigno il sesto giorno della luna (prima quarter), momento che segna [...] l'inizio dei mesi, degli anni e dei secoli che durano trent'anni; questo giorno viene scelto perché la luna è già in tutta la sua forza senza essere a metà percorso» (*Metaphis historia*, XII, 242).

La ragione di questa priorità della parte settima è ovviamente la conseguenza dell'origine lunare del calendario celtico, con l'anno di dodici mesi, suddiviso in una prima metà scura, invernale – dal mese di novembre a quello di marzo (preannuncia dell'inizio di novembre alla fine di aprile) –, seguita da una metà chiara attiva – dal mese di gennaio a quello di agosto (dall'inizio di maggio alla fine di ottobre). Questo principio binario dinamico trova la sua espressione simbolica nella «S» le cui curve disegnano il corso crescente del sole, crescente e decrescendo, durante le due parti dell'anno. Un motivo che ricorre anche in una delle gemmezioni in bronzo della breccia di Brno (vedi foto qui accanto).

Il percorso dell'astro da levante a ponente sarebbe seguito da un percorso settimano analogo da occidente a oriente, effluente al di sotto dell'orizzonte e disegnando così una spirale – crescente dal solstizio d'inverno al solstizio d'estate, punto mediano della «S», poi decrescendo fino alla sua amplicca minima che corrisponde al ritorno al solstizio d'inverno.

Espressione del principio binario fondamentale che regge la dinamica dell'ordine universale, la «S» è onnipotente nell'arte celtica. Incritta in un cerchio, ne divide la superficie in due metà incontrate. Equivalente della pieghevolezza, esso è anche uno delle numerose evocazioni possibili della doppia foglia di vischio, pianta ambivalente di una vegetazione che si mantiene nel cuore dell'inverno, di un ciclo di perpetuo movimento in cui vita e morte, tenebre e luce sono indissolubili e connesse.

A sinistra: quarzello tricolore della breccia a forma di «S», con le estremità di testa mostruose, probabile raffigurazione del Gaeoll; in alto: Castore la Gort, in basso Pollone (p. Gort).

A destra: resti del sito fortificato di Sid Gwastty, nella contea del Dorset (Gloria Bretagna). La prima traccia di frequentazione del sito risale agli anni medievali; poi, intorno al 500 d.C., l'insediamento fu abitato dalla tribù celtica dei Cornovii, che avviarono la costruzione delle opere di difesa.

certum di Orione. In queste costellazioni sono da riconoscere anche i mitici tori bianco e bluino dell'epopea irlandese, cangianti regali nel combattimento tra la luce e le tenebre.

Opera di un iniziato

Le due grandi appliche illustrano dunque in modo convincente e in-discutibile la scienza astronomica dell'arte intellettuale celtica, evocata da Cesare a proposito dei druidi: «Si dedicano a numerose speculazioni sugli astri e sui loro movimenti, sulle dimensioni dell'Universo e su quelle della Terra, sulla natura delle cose, sulla potenza degli dèi e sulle loro attribuzioni, e trasmettono queste dottrine ai loro giovani» (*Commentarii de bello gallico*, VI, 12-13). All'opera di uno di questi iniziati deve essere attribuito il disegno utilizzato per la trasposizione in immagine di questi due segmenti di cielo stellato. Occorre infatti sottolineare che non si tratta di un'evocazione simbolica, ma della registrazione fedele di osservazioni del cielo. La voce artistica, le tendenze serpentiniformi, non hanno da questo punto di vista alcuna incidenza poiché la scienza originaria viene rispettata in pieno. Non occorre dare troppo importanza all'apparente incertezza d'orientazione delle guarnizioni vocali della bocca di Irim, nella posizione che è stata loro assegnata

UNA CONCEZIONE DEL MONDO ANTICHISSIMA

Al pari delle più importanti civiltà del mondo antica, anche i Celti fondavano il loro atteggiamento verso l'ambiente che li circondava su principi generali che ricostituevano la loro concezione del mondo, delle sue origini e del suo ordine. Purtroppo non ci è giunto alcun testo che li esponesse. Infatti, secondo Cesare, i druidi, detentori del sapere, ritenevano che solo la trasmissione orale fosse adatta ai testi sacri.

Ai nostri informazioni, di solito molto puntuali, figurano tuttavia in autori greci e latini, oltre a passioi scarse raccolte nei testi irlandesi, benché tardivi e un po' modificati dai massai cristiani che li registrarono. Infine, l'analisi dell'arte celtica consente di evidenziare un certo numero di elementi simbolici particolarmente frequenti che possono essere collegati ai principi fondamentali della divisione del tempo e dello spazio. Non conosciamo i racconti mitologici

che spiegavano e illustravano l'introduzione di questi principi. È ugualmente difficile distinguere i concetti che potrebbero essere il risultato di un contributo specifico del pensiero delle popolazioni celtiche e quelli che appartenevano a un fondo anteriore indoeuropeo e più generale o forse persino a un retaggio ancora più antico. Infatti, l'instaurazione di un quadro spazio-temporale stabile e coerente è indissociabile dall'emergere delle società sedentarie dei primi agricoltori. I monumenti funerari disposti secondo orientamenti astronomici significativi ne costituiscono una testimonianza eloquente fin dal IV millennio.

Non si tratta soltanto degli impressionanti complessi megalitici dell'Europa occidentale, ma anche

dei vasti recinti circolari dell'Europa centrale, considerati in passato come insediamenti fortificati. L'assenza di costruzioni nell'area spaziale interna, la presenza di aperture verso i punti cardinali e la concentrazione di oggetti particolari, soprattutto di statuette femminili di terra cotta, indicano piuttosto la loro utilizzazione culturale, verosimilmente in occasione di cerimonie legate allo svolgimento dell'anno agricolo. In quest'epoca nascono i primi calendari europei, strumenti indispensabili per la pratica efficace dell'agricoltura in zone temperate.

Figurine votive in bronzo, da un deposito celtico rinvenuto nella località di Gantenberg, presso Bielefeld (Germania). V-FB sen. e S. Fedes, Landemeren. Il sito ha avuto un ruolo importante nella storia dei territori oggi compresi nei confini del piccolo Paese europeo e, dal XIII sec., è dominato dalla mole di un massiccio castello.

Particolare dell'altare
interiore della chiesa in
bronzo trovata in una tomba
principessa a Walsby (Germania). (N. acc. a C. Reno,
Kunstgeschichtliches Institut,
Berlino). La pagina accanto due
falere in argento facenti parte
di un insieme di oggetti
preziosi scoperti casualmente
nel 1939 a Mordern (Svizzera). Prima metà
del I sec. a.C. (Reno). Museo
Civico d'Arte e Storia,
Lugano. Nella foto: la falera del
cavallo per coprire gli occhi
del faldone. La falera con
ornato nella parte superiore
del torso umano, usata, a
in un caso, la corona, anche
da un trionfatore.

IL TRISCELE, SIMBOLO CELTICO DI IERI E DI OGGI

Il motivo rotatorio a tre bracci formato da volte che una oggi i vetri e i pannelli delle auto. Il collo delicato delle ragazze (e dei ragazzi) e dà il suo nome a gruppi di motivi «della» è proprio un antichissimo motivo celtico. Ci sono tuttavia forti probabilità che il significato di simbolo che esso ha acquisito nel III secolo non abbia molto a che vedere con quella che aveva nell'antichità. Bisogna seguire innanzitutto che il suo nome attuale — compresa la sua forma brevemente trilatera — non ha nulla di celtico: viene dal greco antico, in cui la parola triskele (contro piedi) designa dapprima un tripode, poi il motivo rotatorio

formato da tre gambe umane piegate ad angolo retto che compare su carta moneta greche, talvolta come contrappeso. Essi erano allora in

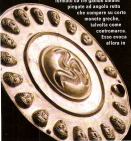
particolare, come il suo equivalente latino *tripetens* («tripetolare»), la forma triangolare della Sicilia e, più tardi, in alcuni esoteri, quella della Dea Brigantia. Le prime rappresentazioni del triskele attribuibili con certezza ai Celti sono antiche e risalgono al VI secolo a.C. Esse provengono dall'Europa centrale: il motivo legato ai caratteri dipinti, ma se ne conosce anche una versione modellata in terracotta, appena probabilmente con altri elementi (foglie di garofano, stelle). Dai rami di un albero sacro in un mito della Beemba. È tuttavia solo nei secoli V-III a.C. con la formazione di un'arte celtica non geometrica di una grande originalità, che il triskele diventa, dopo le «S», uno dei principali simboli del repertorio iconografico. La volta trilatera associata, in composizioni complesse di cui cominciamo soltanto ora a intravedere le sottigliezze. Essendo così accompagnata un tema figurato, questo è rappresentato il più delle volte dal cavale, metafora di divinità dell'antro solare. Tutto porta dunque a credere — ma nulla lo prova con certezza — che il triskele rappresenti la forma estrema dell'antro in movimento, tematica perché il numero tre è l'espressione della perfezione divina, quella di un movimento senza fine né inizio, e perché evoca i tre punti del movimento quotidiano del sole, il sorgere, lo zénit e il tramontare.

In tal caso, l'apparizione delle «S» e del triskele, più particolarmente il triskele integrato in una serie di «S», tema particolarmente frequente nel IV e III secolo a.C., esprimerebbe la concettualizzazione dei movimenti annuali dell'antro che i Celti, come noi, sapevano incroci all'origine di ogni forma di vita sull'universo cui appartenevano...

nella ricostruzione in base alla loro curvatura, rispetto alle nostre convenzioni di rappresentazione della volta celeste. Bisogna innanzitutto considerare che per i Celti l'aspetto simbolico e funzionale prevale sempre sull'aderenza alla concreta visiva, per loro non significativa. Il rispetto della disposizione degli astri, componente sacra dell'Universo, non implica necessariamente un'orientazione «descrittiva». Potrebbe essere inoltre che l'eventuale incasso in parallelo di queste immagini di segmenti di cielo stellato e dei loro modelli celesti non si effusasse nella posizione verticale della brocca: si tratta infatti di uno strumento utilizzato durante un rituale, probabilmente complesso, il cui svolgimento ci è completamente sconosciuto.

La descrizione delle due grandi appliche ventrali della brocca permette di proporre una lettura ipotetica delle due più piccole. Partendo dall'equazione stelle-occhi dei nostri, l'appliche a forma di esse potrebbe rappresentare una coppia di astri particolarmente importanti. Si potrebbe pensare ai gemelli Castore (d. Gem) e Polluce (d. Gem), della costellazione geminaria (Geminii), la cui levata precedeva quella del sole al solstizio d'estate e seguiva il suo tramonto al solstizio d'inverno.

Come è già stato sottolineato a più riprese, la «S» è il simbolo schematico della corsa del sole da un solstizio d'inverno all'altro. Sarebbe associata in questo caso alle due stelle che i Greci avevano identifi-

DEI DELLA LUCE E DELLE TENEBRE

L'essenza di verità degli antichi Celti che ci informerebbero direttamente sul loro dio e sulle loro concezioni dell'ordine universale e del destino dell'uomo impare il ricorso a una fonte indiretta, alle memorie sparse che si possono raccogliere negli autori greci e latini, agli ebrei predatori ma terribili delle letterature irlandesi e gallesi registrati più di un millennio dopo la fine dell'indipendenza dei Celti continentali.

Infine alle opere figurate che ci sono pervenute. Queste ultime sono una testimonianza inestimabile di prima mano. Ma la concezione molto originale dell'immagine che avevano adottato i loro autori, con il rifiuto di una descrizione o di una narrazione che andessero al di là dell'allusione, costituisce un ostacolo quasi insormontabile alla loro piena comprensione. Parla l'antica, l'immagine del mondo spirituale degli antichi Celti, che si può

ricostruire partendo dalle diverse fonti, mostra chiaramente la sua antichità, la sua estensione e la sua specificità. Questa immagine non è tuttavia come né completa, né del tutto coerente...

Cesare finì per primo una lista dei grandi dei gallici e delti, sostanzialmente ma chiaramente, le loro funzioni. Purtroppo, senza menzionare la loro decontestazione gallica, Cesare indica unicamente i nomi degli dei romani che, secondo lui, esplicavano funzioni equivalenti.

Per primo cita Mercutio, il più onorato, inventore di tutte le arti (...), il dio che indica la via da seguire,

che guida il viaggiatore (...), che è il più capace di far guadagnare il denaro e di proteggere il commercio» (*Commentarii de bello gallico*, VI, 17). In lui si riconosce generalmente Lug, il grande dio solare arcaico celtico e celtico, il cui nome è attestato in diversi Paesi celtici. È il dio Lugù (o Luminosus) della mitologia irlandese: scatenò del Fritha Del Danann (tribù della Dea Danu), l'ultima generazione degli dèi, il soprannominato Samildánach («Abile in molte tecniche»); il suo nome è seguito spesso dal qualificativo «dal lungo braccio» che conferma, con la sua predilezione per il giacellato e la fiocia, la sua natura solare...

Particolare di una delle placche inargento del calderone di Gundestrup (Jutland, Danimarca) raffigurante un personaggio della natura umana, certamente identificabile con un dio. Prima metà del I sec. a.C. Copenhagen, Nationalmuseum.

con i gemelli Dioscuri, di cui l'uno era mortale (Castore) e l'altro, immortale (Polluce), divideva il suo soggiorno tra l'Olimpo e gli inferi dove ritrovava la compagnia del fratello.

Somma di arte e di conoscenza

Nel nostro caso la differenza di colore e di luminosità tra le due stelle sarebbe oposta alla dimensione degli «occhi». Tramutandosi del cielo notturno, l'immagine evocerebbe il solitario d'inverno. L'altra applique, con l'immagine caratteristica della divinità solare nella sua plenitudine, dovrebbe evidentemente corrispondere all'altro nella piena forza del solitario d'estate. In

Cesare nomina poi Agallo, il guerriero; Marie, il signore delle guerre; Gieve, il reggitore dei celesti; Minerva, l'isoleggiata delle arti e dei mestieri. Molte divinità citate da Cesare, gli specialisti della religione vedono l'espressione delle tre funzioni fondamentali del sistema indoeuropeo: sovrano e sacro (Gieve), guerriero (Marie), profettrice (Agallo e Minerva). Quanto a Mercuro, identificato con Lug, assume in realtà le tre funzioni. Il secondo testo celtico su cui poggiano le ricostruzioni della religione celtica è un breve passo del poeta Lucano, che mescola i tre grandi dei gallici ai quali venivano offerti sacrifici umani: Taraxis, Esus e

Teutates. Dato che il suo nome evoca la folgore (taraxis in galleso) il cui simbolo è la ruota, Taraxis è stato identificato con il Dio di Cesare. Esus significherebbe «il dio buono» e presenterebbe così una somiglianza rivelatrice con il termine Dagda, nome di un dio irlandese, la seconda divinità per importanza dopo Lug. Padre della grande dea Brigid – quasi certamente l'equivalente della Minerva citata da Cesare –, Dagda è uno dei protagonisti del combattimento mitico decisivo detto «seconda battaglia di Mag Tuired», condotta dal Tuatha Dé Danann contro i Fomori, semidivinità marescialli, demònici, gigantesci e anfratti a vedersi che

ricondizionare il dominio dell'Irlanda e tentavano di sconfiggere le forze leggendarie succedive che popolavano l'isola. Quanto al termine Teutates, appartenente alla stessa radice della parola celtica che designa la tribù (tuath in irlandese) ed è associato al Marte romano in numerose iscrizioni. Teutates sarebbe dunque il dio che guidava e proteggeva la tribù in guerra. A lui, secondo Cesare, i Galli consentivano le spoglie del nemico vinto. Sempre secondo Cesare, i Galli si vantano di discendere tutti quanti da Dio. Per l'identità sotterranea assimilata a Plutone, dio degli inferi e dicono che il suo trionfo fu fatto dai

druidi. Per la delimitazione il corso del tempo non contando i giorni ma le notti e calcolando i giorni natalizi a l'inizio del mese e degli anni come se il giorno fosse successivo alla notte (Commentarii de bello gallico, VI, 18). Non cancella mai il nome gallico di questo dio, ma quello del suo equivalente irlandese, Donn («l'oscuro»), isolato dalle altre divinità nel regno dei morti, terribile e spietato benefico. Si tratta dunque del dio gallico sotterraneo e sotterraneo di Lug («il luminoso»), sovrano del cielo diurno e del mondo sotterraneo, una opposizione nella complementarità che si accorda con i fondamenti della concezione celtica dell'ordine universale.

I CELTI DA LEGGERE

Venezia/Roma
I Celti
fotografia di Dario Bertucci, Werner Forman, Erich Lessing, introduzione del francese di Fabrizio Arcari
L'ippocampo, Milano
240 pp., 350 lire, col.,
29,90 euro (il volume
non essere acquistato
anche on-line: www.ippocampoonline.it)

In questa sua recente opera, Venezia/Roma conlega l'insopugnabile rigore scientifico con una veste grafica ed editoriale di grande ricchezza ed eleganza. L'autore ha impostato la trattazione in due sezioni principali, rispettivamente dedicate alle storie e alla civiltà dei Celti. I sette capitoli della prima ripercorrono la lunga vicenda delle popolazioni celtiche, sottolineandone la centralità in molte fasi della storia europea. Nella seconda parte, Kruta invita il lettore a soffermarsi sugli

aspetti salienti della cultura celtica, tra i quali, per esempio, il ruolo degli artigiani specializzati nella fabbricazione di oggetti di pregio particolare e del loro valore simbolico oppure la concezione della figura ideale di guerriero eroico, il druido, l'immagine che i Celti avevano elaborato della propria divinità. La disamina di questi temi diviene anche occasione per valutare, grazie allo splendido corredo iconografico, la creatività e la sensibilità estetica degli artisti e degli artigiani celtici.

questo via le due appliche sarebbero da distribuire tra le rappresentazioni del cielo dell'inizio delle stagioni estive e invernale, secondo una sequenza che si svolgerebbe nella ricorrenza del ricapiente in senso orario.

Dalla lettura di questo monumentato è chiaro che ci muoviamo davanti a una sintesi di arte e di conoscenza, con una concezione perfettamente coerente, basata sull'opposizione di principi fondamentali complementari: cielo d'inverno/cielo d'estate, solstizio d'inverno/solstizio d'estate. A questo si aggiungono le due costellazioni che la brocca di Brno indica come la rappresentazione emblematica di questa opposizione: il Capro e il Toro, o anche i Gemelli, associati nei fatti ai due solstizi. Alla sua concezione magistrale si aggiunge dunque un contenuto rigorosamente strutturato, che apre per la prima volta uno spaccato sull'universo spirituale dei Celti rivelando come in modo descrittivo alcuni aspetti fondamentali.

